
四庫全書
經部

欽定四庫全書

經部

周禮纂訓卷三 四

詳校官監察御史臣施朝幹

刑部郎中臣許兆椿覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官侍詔臣胡士震

謄録監生臣雷青松

周禮纂訓卷三

安溪李鍾倫撰

酒正掌酒之政令以式灋授酒材

注式灋作酒之灋式作酒既有米麴之數又有功沽之巧

一疏酒正辨四飲則漿之政令亦掌之漿之灋式及漿材亦授之矣功沽謂善惡

凡為公酒者亦如之

注謂鄉射飲酒以公事作酒者亦以式灋及酒材授之使自釀之

疏言鄉射飲酒者謂鄉飲酒鄉射飲酒皆為國行禮不可斂民故得公酒其百家為族不得公酒族祭步神之時合錢飲酒

辨五齊之名一曰泛齊二曰醴齊三曰盎齊四曰緹齊五曰沈齊泛芳劒反盎烏浪反緹音體

注泛者成而滓浮泛泛然醴猶體也成而汁滓相將盎猶翁也成而翁翁然蔥白色緹者成而紅赤沈者成而滓沈自醴以上尤濁盎以下差清古之法式未可盡聞杜子春讀齊皆為粢玄謂齊者每有祭祀以度量節作之

䟽醴齊者醴猶體也此齊熟時上下一體汁滓相將也五齊三酒及鬯酒所以異者五齊三酒俱用秫稻麴糵又三酒味厚人所飲者五齊味薄所以

祭者其邑酒舂官邑人所造自用黑黍為之與此別也

辨三酒之物一曰事酒二曰昔酒三曰清酒

注鄭司農云事酒有事而飲也昔酒無事而飲也玄謂事酒酌有事者之酒其酒則今之醳酒也昔酒今之酋久白酒所謂舊醳者也清酒今中山冬釀接夏而成

疏有事而飲者謂於祭祀之時卑賤執事之人祭

末並得飲之無事而飲者謂羣臣陪位不行事者祭末並得飲之後鄭云酌有事者之酒謂祭末酌酒與有事之人雖不當祭亦酌酒與之足先鄭義也云即今之醳酒者事酒冬釀春成以漢時醳酒況之云昔酒今之酋久白酒者昔為久酋亦遠久之義云舊醳者對事酒為新醳也云清酒今冬釀接夏而成者以昔酒為久冬釀接春清酒久於昔酒自然接夏也

辨四飲之物一曰清二曰醫三曰漿四曰酏醫於已反酏以支反

注清謂醴之泲者醫内則所謂或以酏為醴凡醴濁釀酏為之則少清矣漿今之截漿也酏今之粥内則有黍酏酏飲粥稀者之稱也

疏漿人六飲中有水涼酒正不辨之者無厚薄之齊言清謂醴之泲者據漿人所云醴即此所云清也云醫即内則所謂以酏為醴者彼以酏為醴在清糟下此醫亦在清下也云截漿者截之言載米

汁相載也（截音再竹代切）

掌其厚薄之齊以共王之四飲三酒之饌及后世子之飲與其酒

注后世子不言饌其饋食不必具設之五齊用醴為飲者取醴恬與酒味異也其餘四齊味皆似酒

疏言掌其厚薄之齊者從五齊以下非酒正所造並是酒人漿人所作酒正直辨其厚薄之齊而已

訓鄭云后世子饋食不必具設之者謂后世子之

饋食但共飲與酒而不必備四飲三酒之數也

凡祭祀以灋共五齊三酒以實八尊大祭三貳中祭再貳小祭壹貳皆有酌數唯齊酒不貳皆有器量

注酌器所用注尊中者數量之多少未聞大祭者王服大裘衮冕所祭中祭王服鷩冕毳冕所祭小祭王服希冕玄冕所祭三貳再貳壹貳者謂就三酒之尊而益之也禮運曰澄酒在下澄酒是三酒也益之者以飲諸臣若今常滿尊也杜子春云齊酒不貳謂五

齊以祭不益也三酒人所飲者益也

疏五齊三酒據正尊故云八尊若五齊加明水三酒加玄酒則為十六尊也天地宗廟並有大祭次祭小祭三等按司服祀天大裘祭地當亦如之天之次祀不見衣服其羣小祀注以為山林川澤之屬雖不言風師雨師等然可兼之若宗廟小祭則馬融以為祭殤是也趙商問禮運注澄是沈齊此注澄酒是三酒何鄭荅云可去澄字然則有澄字

者誤也訓法謂祭祀應共齊酒多寡不同以祭之大小為差據注疏之說冬至祀天及宗廟大祫用五齊元日祈穀及宗廟禘祭用四齊醴盎緹沈五時迎氣及宗廟時祭用二齊醴盎而已天之次祀疏以為不見衣服案四望家君子以為日月星辰然則天之次祀即服毳冕是也酌數罍量謂注酒於尊有一定之升數也酌與罍即所用以注酒者此亦所謂瀘也

共賓客之禮酒共后之致飲于賓客之禮醫酏糟皆使其士奉之

注禮酒王所致酒也王致酒后致飲夫婦之義糟醫酏不泲者泲曰清不泲曰糟后致飲無醴醫酏不清者與王同體屈也士謂酒人漿人奄士

疏言禮酒謂饗燕之酒王有故不親饗燕則使人致酒於客館也若酒人所云陳酒謂若致饗餼列陳于客館中者也言后無醴醫酏不清者對漿人

共夫人致飲于賓客醫酏糟上加之以清醴后既無清醴醫酏當清令皆不清以與王同體故屈也

凡王之燕飲酒共其計酒正奉之

注共其計者獻酬多少度當足也

疏謂王與羣臣燕飲之酒以其共王故酒正自奉之

凡饗士庶子饗耆老孤子皆共其酒無酌數

訓士庶子耆老孤子注見外饔

掌酒之賜頒皆有灋以行之

注灋尊卑之差

凡有秩酒者以書契授之

注所秩者謂老臣王制曰九十日有秩

疏秩常也

酒正之出日入其成月入其要小宰聽之

注出謂授酒材及用酒之多少也受用酒者日言其

計於酒正酒正月盡言於小宰

疏言授酒材謂酒正職首所言者用酒之多少謂若共五齊三酒以下云受用酒者謂酒人也

歲終則會唯王及后之飲酒不會以酒式誅賞

注誅賞作酒之善惡者

疏不言世子則世子之飲酒當會之

酒人掌為五齊三酒祭祀則共奉之以役世婦

注世婦謂宮卿之官掌女宮之宿戒及祭祀比其具酒人共酒因留與其奚為世婦役亦官聯

共賓客之禮酒飲酒而奉之

注酒正使之也禮酒饗燕之酒飲酒食之酒王不親饗燕不親食而使人各以其爵以酬幣侑幣致之則從而以酒往

疏酒正云共賓客之禮酒使其士奉之士即此酒人也彼不言飲酒者禮酒中兼之云禮酒食之酒謂食時有酒者曲禮云酒漿處右此非獻酬酒是酳口之酒也云使人各以其爵以酬幣侑幣致之

者案聘禮不親食以侑幣致之致饗以酬幣雖無
燕法當與饗同云各以其爵者諸侯來朝遣三公
致饗卿來聘遣卿大夫致饗云從而以酒往者謂
酒人從使人欲往客館者以酒授賓客也

凡事共酒而入于酒府

注入于酒正之府者是王燕飲之酒酒正當奉之

疏酒正所奉者謂王之燕飲酒并四飲三酒之饌

凡祭祀共酒以往

注不言奉小祭祀

疏對上祭祀則共奉之是大祭次祭

賔客之陳酒亦如之

注謂若歸饔餼之酒亦自有奉之者以酒從往

疏云有奉之者案聘禮云卿韋弁歸饔餼牲牢是

也

漿人掌共王之六飲水漿醴凉醫酏入于酒府

注王之六飲亦酒正當奉之醴醴清也凉今寒粥若

糗飯雜水也酒正不辨水涼者無厚薄之齊訓內則云飲重醴稻醴清糟黍醴清糟粱醴清糟或以酏為醴黍酏漿水濫即漿人六飲但內則所謂重醴謂兼清與糟設之漿人云醴但用清耳然則內則有水有漿即漿人之水漿也重醴即酒正之清漿人之醴也濫即漿人之涼也以酏為醴即漿人之醫也黍酏即漿人之酏也六飲謂水涼無清糟以其無厚薄之齊漿醴醫酏皆有清有糟故內則孔疏有十飲之文謂

漿醴醫酏各有清糟爲八并水涼而十也及其用之

則或宜重或宜清或宜糟皆有法以共之矣

共賓客之稍禮

注稍禮非飧饔之禮留閒王稍所給賓客者漿人所

給亦六飲而已

疏言留閒者謂賓未去留閒也訓酒人不共稍禮

則稍禮宜有漿而無酒

共夫人致飲于賓客之禮清醴醫酏糟而奉之

注亦酒正使之三物有清有糟夫人不體王得備之禮飲醴用柶者糟也不用柶者清也

疏夫人謂三夫人致飲于賓客亦致於客館助王養賓也清醴謂醴之泲者醫酏糟謂醫酏之不泲者

凡飲共之

注謂非食時訓注言非食時謂非王日一舉常食之時常食疏以為上文共王之六飲是也

凌人掌冰正歲十有二月令斬冰三其凌

注正歲季冬火星中大寒冰方盛之時淩冰室三之者為消釋度也故書正為政鄭司農云掌冰政主藏冰之政也杜子春云政當為正謂夏正三其凌三倍其冰

疏正歲謂夏之建寅為正若據周正則十二月冰未堅厚故據夏也訓正當依故書作政讀屬上句

三其凌益三重其冰室

春始治鑑鑑胡暫反
注鑑如甀大口以盛冰置食物于中以禦温氣春始
治之為二月將獻羔而啟冰
疏春謂正月甀直偽反與甀音同
凡外內饔之膳羞鑑焉凡酒漿之酒醴亦如之
注酒醴見温氣亦失味酒漿酒人漿人也
疏下文有祭祀此經直言膳羞明非祭祀
祭祀共冰鑑賓客共冰

注不以鑑往𤍠使停膳羞
疏云不以鑑往𤍠使停膳羞者冰有鑑則不消食
得停久也
大喪共夷槃冰
注夷之言尸也實冰于夷槃中置之尸牀之下所以
寒尸尸之槃曰夷槃牀曰夷牀衾曰夷衾移尸曰夷
于堂皆依尸而為言者也
疏喪大記云君設大槃大夫設夷槃彼諸侯名大

槃大夫畀不嫌與天子同名其制則小此但舉王喪實后世子三夫人以下亦共之其世婦以上有冰與大夫同女御無冰與士同見賜乃有也

夏頒冰掌事

注以冰頒賜則主為之

疏掌事為主賜冰多少合得不合得之事訓頒冰有二喪祭用冰者惟卿大夫以上為然若尋常用冰則徧及庶民故左傳曰火出而畢賦自命夫婦

至老疾無不受冰火出建辰之月言夏頒冰者葢時近之

秋刷刷所劣反

注刷清也鄭司農云刷除冰室

籩人掌四籩之實

注籩竹器如豆者其容實皆四升

朝事之籩其實麷蕡白黑形鹽膴鮑魚鱐麷音豐敷空切蕡符丈反膴火吳反鱐所求反

注蕡枲實也鄭司農云熬麥曰𪍿麻曰蕡稻曰白黍曰黑玄謂以司尊彝參之朝事謂祭宗廟薦血腥之事形鹽鹽之似虎者鮑者於楅室中糗乾之出於江淮王者備物近者腥之遠者乾之因其宜也

疏朝事謂二祼之後祝延尸於户外後薦此八籩八籩者𪍿熬麥一也蕡麻子二也白熬稻三也黑熬黍四也形鹽五也膴以魚肉為大臠六也鮑以魚於楅室糗乾之七也鱐乾魚八也言楅室者謂

楅土爲室

饋食之籩其實棗㮚桃乾䕩榛實棗古老反䕩音老盧皓切榛側巾反㮚古亂反

注饋食薦孰也今吉禮存者特牲少牢諸侯之大夫士祭禮也不祼不薦血腥而自薦孰始是以皆云饋食之禮乾䕩乾梅也有桃諸梅諸是其乾者榛似栗而小

疏此謂朝踐薦腥後堂上更體其犬豕牛羊烹熟

之時后薦饋食之籩八棗一也栗二也桃三也乾
䕩四也榛實五也乾䕩既為乾梅則經中桃是濕
者有濕桃須有濕梅有乾梅須有乾桃增前五者
為七梅桃有乾濕棗亦須有乾濕復取一添前為
八也鄭云特牲少牢是諸侯之大夫士禮者天子
之大夫則用太牢也

加籩之實蔆芡㮚脯蔆芡㮚脯蔆音陵芡音儉

注加籩謂尸既食后亞獻尸所加之籩重言之者以

四物為八籩蔆芡也芡雞頭也栗與饋食同

羞籩之實糗餌粉餈餌而志反餈昨資反

注羞籩謂若少牢主人酬尸宰夫羞房中之羞于尸侑主人主婦皆右之者鄭司農云糗熬大豆與米也粉豆屑也玄謂此二物皆粉稲米黍米所為也合蒸曰餌餅之曰餈糗者擣糗熬大豆為餌餈之黏著以粉之耳餌言糗餈言粉互相足

疏案有司徹上大夫當日賓尸正祭不設内羞故

於賓尸設之此天子之禮賓尸在明日則祭祀日當設之祭少牢下大夫不賓尸者賓長致爵受酢牢夫羞房中之羞司士羞庶羞于尸祝主人主婦天子之禮亦當賓長酬酢後設此内羞庶羞于尸祝及王與后然鄭不引不賓尸而引賓尸者以其設内羞同故引其一但正祭設于祝賓尸設於侑又賓尸主人酬尸後正祭賓長受酢後為異耳糗與粉為一物云互相足者糗謂熬之亦粉之粉謂

擣之亦糗之也訓上三節在九獻之中此內羞一節在九獻之外上三節籩豆各八此一節籩止於糗餌粉餈豆止於酏食糝食上三節薦豆籩皆主婦親之此薦內羞則少牢所謂宰夫司士等為之也薦內羞之時亦兼有庶羞內羞穀物庶羞牲物內羞則籩人醢人共之庶羞當內饔等共之內羞即所謂房中之羞者庶羞在豆其隆殺各有等見

掌客品未詳九獻見司尊彝

凡祭祀共其籩薦羞之實

注未食未飲曰薦既食既飲曰羞

疏未食未飲曰薦據朝事饋食之籩是也既食既飲曰羞者據尸食後酳尸訖所進羞也

喪事及賓客之事共其薦籩羞籩

注喪事之籩謂殷奠時

疏殷奠朔月月半薦新祖奠遣奠之類也

為王及后世子共其內羞

疏言王后世子飲食之時用房中之羞也

凡籩事掌之

醓人掌四豆之實朝事之豆其實韭菹醓醢昌本麋臡菁菹鹿臡茆菹麇臡韭音久菹莊魚反醓吐感反本又作盜或一音昌審反臡音泥奴低反茆音卯北人音柳麇音麏居筠切

注醓肉汁昌本昌蒲根切之四寸為菹臡亦醢也作醢者必先膊乾其肉乃後莝之雜以粱麴及鹽漬以美酒塗置瓶中百日則成矣有骨為臡無骨為醢菁

蔓菁也䓤苋葵也凡菹醢皆以氣味相成其狀未聞

疏言醢肉汁者以肉為之醢汁即肉汁云作醢必

先膊乾其肉者案王制云一為乾豆脯非豆實亦

謂作醢始得在豆與此義合也

饋食之豆其實葵菹蠃醢脾析䗼醢蜃蚳醢豚拍魚醢

蠃力禾反脾婢支反析星歷反䗼蒲佳反蜃市軫反拍音博廣韻音䰰普伯切蚳音移

注鄭司農云脾析牛百葉鄭大夫杜子春皆以拍為

膊謂脇也或曰豚拍肩也

加豆之實芹菹兔醢深蒲醓醢箈菹鴈醢筍菹魚醢芹音勤徐又音謹說文作近箈音迨爾雅作箈同筍息尹反

注芹楚葵也深蒲蒲始生水中子箈箭萌筍竹萌

疏箭萌一名篠竹萌一名簜萌皆新生者也

羞豆之實酏食糝食食音嗣糝素感反

注酏餰也内則曰取稻米舉糔溲之小切狼臅膏以與稻米為餰又曰糝取牛羊豕之肉三如一小切之為稻米稻米二肉一合以為餌煎之訓上加籩有糗

餌彼餌無肉則入籩此餌米肉俱有名之爲糁即入豆豆之品數甚多膳夫職有八珍當亦在豆然皆當於薦庶羞時共之此則內羞也其籩人所掌籩則止有此數豆則凡生人飲酒皆有籩惟祭祀及饗禮有之故曰享有昌歜白黑形鹽是也其燕禮或未必具蓋享有九獻則所謂朝獻饋獻之屬一與祭祀同也

凡祭祀共薦羞之豆實賓客喪紀亦如之爲王及后世子共其內羞王舉則共醢六十甕以五齊七醢七菹三

鬻實之 齊子西反下同

注齊當為齏五齏昌本脾析蜃豚拍深蒲也七醢醓

醢蠃醢蜃蚳魚兔鴈醢七菹韭菁茆葵芹箈筍菹三臡麋

鹿麇臡也凡醯醬所和細切為齏全物若牒為菹少

儀曰麋鹿為菹野豕為軒皆牒而不切麇為辟雞兔

為宛脾皆牒而切之切葱若薤實之醯以柔之由此

言之則齏菹之稱菜肉通

疏王以下與邍人與以其王舉不共邍實唯有

且賓但共醢者以醯為主其實有五齊七菹等

賓客之禮共醢五十罋

注致饔餼時

疏案掌客上公醯醢百二十罋侯伯百罋子男八十罋此據侯伯之禮醯醢共為百罋舉中言之

凡事共醢

醯人掌共五齊七菹凡醯物以共祭祀之齊菹凡醯醬之物賓客亦如之 齊子分反

注齊菹醬屬醢人者皆須醢成味

疏醢人連言醬者并豆醬亦掌此言賓客據饗食致之下文賓客之禮據饗餼

王舉則共齊菹醢物六十罋共后及世子之醬齊菹賓客之禮共醢五十罋凡事共醢

疏此王舉共醢物并醓人六十罋即膳夫醬用百有二十罋也

鹽人掌鹽之政令以共百事之鹽

訓政令謂出入也

祭祀共其苦鹽散鹽 苦音鹽 工戶反

注杜子春讀苦為鹽玄謂散鹽煮水為鹽

疏鹽鹽出於鹽池散鹽煮水為之出於東海

賓客共其形鹽散鹽王之膳羞共飴鹽后及世子亦如之

注飴鹽鹽之恬者今戎鹽有焉

疏戎鹽即石鹽

凡齋事鬻盬以待戒令齋才細反鬻與煮同

注齋事和五味之事鬻盬湅治之

冪人掌共巾冪冪莫歷反

疏柢覆物巾幂以拭物

祭祀以疏布巾冪八尊

注以疏布者天地之神尚質

疏云八尊據正尊言若五齊加明水三酒加玄酒

則十六尊犂天地則四望山川社稷林澤皆用疏

布皆是尚質之義

以畫布巾冪六彝

注宗廟可以文畫者畫其雲氣與

疏六彝謂雞彝鳥彝斝彝黃彝虎彝蜼彝此六彝皆盛鬱鬯對八尊無鬱鬯以見宗廟有之其實天地亦有秬鬯之彝用疏布宗廟亦有八尊用畫布互舉以明義也訓凡天地之禮有鬱而無鬯有尊彝而無玉爵有獻而無祼惟宗廟則備之

凡王巾皆黼 黼音甫

注四飲三酒皆畫黼

疏言凡非一四飲三酒之外籩豆俎簋之屬皆用之

宮人掌王之六寢之脩

注六寢者路寢一小寢五路寢以治事小寢以時燕息焉

疏天子六寢諸侯當三寢路寢一燕寢一側室一

內則所云是也

為其井匽除其不蠲去其惡臭匽音偃蠲音涓古玄切又音圭

注井漏井所以受水潦匽豬為霤下之池受畜水而流之者

共王之沐浴

疏沐用潘浴用湯

凡寢中之事埽除執燭共鑪炭凡勞事四方之舍事亦如之

注從王適四方及會同所舍

掌舍掌王之會同之舍設梐枑再重梐步禮反枑戶故反

注杜子春云梐枑謂行馬玄謂行馬再重者以周衛有內外列

疏此梐枑所施唯據下文車宮壇宮止宿而言其帷宮無宮暫止之間未必有梐枑也訓注釋梐枑為行馬行馬者交互其木以為遮攔虎賁氏居遮攔內以衛王故其職曰舍則守王閑注云閑梐枑

也

設車宮轅門

注謂王行止宿阻險之處備非常次車以爲藩則仰車以其轅表門

疏鄭知在險阻之處者下文爲壇壝宮是平地有土可掘則爲壝宮此山間險阻無土可掘則爲車宮也

爲壇壝宮棘門 壝唯季反

注謂王行止宿平地築壇又委壝土起堳埒以為宮

鄭司農云棘門以戟為門

疏云委壝土起堳埒者止宿之間不可築作墻壁故掘地為宮土在堳畔而高則堳埒也訓築土為壇壇邊低垣圍繞曰壝埒亦卑垣也堳亦埒也

為帷宮設旌門

注謂王行晝止有所展肆若食息張帷為宮則樹旌以表門

疏案司常云會同賓客置旌門然則轅門之等皆他官置之掌舍直主當取之也訓上二者不見何官置之或在司空也

無宮則共人門

注謂王行有所逢遇若住遊觀陳列周衛則列長大之人以表門

疏此是暫駐之事非久停止非如上三者為宮也

凡舍事則掌之

注王行所舍止

幕人掌帷幕幄帟綬之事幄烏學反帟音亦

注王出宫則有是事在旁曰帷在上曰幕幕或在地展陳于上帷幕皆以布為之四合象宫室曰幄王所居之帳也帟主在幕若幄中坐上承塵幄帟皆以繒為之凡四物者以授連繫焉

疏幕人掌此五者王出宫則送與掌次張之云幕或在地展陳于上者案聘禮云管人布幕官陳幣

史展幣𭧂於幕上云帟主在幕者掌次有張幕設重帟之文是幕中有帟也云幄中有帟者掌次又有張大次小次設重帟之文次即幄是幄中有帟也訓帷幕在外幄帟在内在外故知以布為之在内故知以繒為之

凡朝覲會同軍旅田役祭祀共其帷幕幄帟綬

注共之者掌次當以張

大喪共帷幕帟綬

注爲賓客飾也帷以帷堂或與幕張之於庭帟在柩上

疏鄭云帷以帷堂者案喪大記及士喪禮始死帷堂小斂徹之及殯在堂亦帷之也云或與幕張於庭者案尚書顧命出綴衣于庭鄭云連綴小斂大斂之衣於庭中爾時在庭應設帷幕無正文故云或也

三公及御大夫之喪共其帟

注唯士無帟王有惠則賜之檀弓曰君於士有賜帟

疏掌次凡喪事張帟言諸侯孤卿大夫不及三公此云三公卿大夫不云諸侯與孤者三公與諸侯同孤與卿大夫同

掌次掌王次之灋以待張事

注灋大小丈尺

王大旅上帝則張氈案設皇邸邸當禮反

注大旅上帝祭天於圜丘國有故而祭亦曰旅此以

旅見祀也張氈案以氈為牀於幄中鄭司農云皇羽覆上邸後版也玄謂後版屏風與染羽象鳳凰羽色以為之

疏知是祭天者下别云祀五帝則此是昊天上帝也案牀也據鄭云為牀於幄中則知不徒設氈案皇邸而已并有大次小次之幄與下祀五帝互之也後版謂為大方版於坐後畫為斧文染羽以為之覆於版上不云黼扆者此不在寢廟無扆故别

名皇邸也

朝日祀五帝則張大次小次設重帟重案合諸侯亦如之（朝直遙反　重直龍反）

注朝日春分拜日於東門之外祀五帝於四郊次謂幄也大幄初往所止居也小幄謂接祭退俟之處祭義曰周人祭日以朝及闇雖有強力孰能支之是以退俟與諸臣代有事焉合諸侯於壇王亦以時休息重帟復帟重案牀重席也

疏祀五帝謂四時迎氣幄在幕中既有幄明有幕可知不言氈及皇邸亦有可知上氈案不言重席亦有可知互見為義訓恩意大次惟幕也小次幄也古者行禮無自朝至闇之事方氏謂祭日或於朝或於闇葢日初起時赤將昏時赤周人尚赤故用之也

師田則張幕設重帟重案

注不張幄者於是臨誓衆王或回顧瞻察

疏不言帷者亦有可知

諸侯朝覲會同則張大次小次

注大次亦初往所止居小次即宮待事之處

疏此謂與諸侯張之四時常朝則在國内今為會同而来故在國外宮即司儀所云宮方三百步初往止居謂宮外即宮應是宮内

師田則張幕設案

注諸侯從王而師田者

疏不言重案僅有單席

孤卿有邦事則張幕設案

注有邦事謂以事從王若以王命出也孤王之孤三

人副三公論道者不言公公如諸侯禮從王祭祀合

諸侯張大次小次師田亦張幕設案

疏鄭云以事從王者亦謂上祭祀會同師田數事

以王命出謂若攝行祭祀及諸侯使臣時聘殷頫

王不親行則使羣臣於國外受之也

凡喪王則張帟三重諸侯再重孤卿大夫不重

注張帟柩上承塵

疏此諸侯謂三公王子母弟若畿外諸侯掌次不張之凡喪后與王同世子三夫人與侯同九嬪世婦與孤卿大夫同御妻與士同也

凡祭祀張其旅幕張尸次

注旅衆也公卿以下即位所祭祀之門外以待事為之張大幕尸則有幄鄭司農云尸次祭祀之尸所居

更衣帳

疏祭祀之門外謂若廟有廟門門外神則有壝宫之門門外並有立位更衣帳者未祭時服常服至祭所乃更之服祭服也

射則張耦次

注耦俱升射者次在洗東大射曰遂命三耦取弓矢于次

疏天子大射六耦在西郊賓射六耦在朝燕射三

耦在寢此六耦三耦揉諸侯若衆耦則多但無常數耳鄭引大射者證次中有弓矢其耦立位在次北西面至射乃入次取弓矢也鄉射士禮則無次也

掌凡邦之張事

大府掌九貢九賦九功之貳以受其貨賄之入頒其貨于受藏之府頒其賄于受用之府藏才浪反

注九功謂九職也受藏之府若内府也受用之府若

職內也或言受藏或言受用又雜言貨賄皆互文

疏金玉曰貨布帛曰賄訓吉甫丘氏曰受藏之府內府也受用之府外府也　家君子謂九功者畿內九職之民所貢閭師所掌者也內諸侯亦應各以九職所出為貢皆所謂九功也但其貢甚輕且徹益王畿千里有農田關市山澤雜稅兵車牛馬征役之外役有此數以共輕微故冢宰不載而於大府載之稽其所入亦但以充府庫而已國之經

費不藉此也

凡官府都鄙之吏及執事者受財用焉

疏此謂有事須用官物者皆來於大府處受財用

訓愚應謂此疑即百官之廩祿也其不列於九式何也百官之祿出於公田公田則三等都鄙皆有之不可指定何賦以待祿廩故不載於九式也執事府史胥徒也

凡頒財以式灋授之關市之賦以待王之膳服邦中之

賦以待賓客四郊之賦以待稍秣家削之賦以待匪頒邦甸之賦以待工事邦縣之賦以待幣帛邦都之賦以待祭祀山澤之賦以待喪紀幣餘之賦以待賜予秣音末

訓家君子曰邦都之賦以待祭祀邦中之賦以待賓客山澤之賦以待喪紀關市之賦以待膳服皆賦之最多者也邦縣之賦以待幣帛家削之賦以待匪頒邦甸之賦以待工事皆賦之次多者也四郊之賦以待稍秣幣餘之賦以待賜予皆費之差

少者也盖邦中以外其地漸遠漸大自甸稍縣都以内其賦漸近漸輕至於關市山澤幣餘皆逐末趨利者故又增重賦焉然王城之内人民聚集故賦雖輕而得亦多先王之世專利有禁故斥幣雖賦重而得亦少其所待不同以此也歴觀周官之職凡祭祀賓客喪紀諸大事自邦中以至郊野莫敢不共然則某賦以待某事者計其所出約畧足以供之耳讀周禮者宜善觀之

凡邦國之貢以待弔用
注弔用凶禮之五事
凡萬民之貢以充府庫
疏即上九功也府庫即內府外府充府庫者所謂
三九之蓄內府外府何以專職萬民之貢曰貢賦
之入皆內外府職之但經費所餘不過此數耳其
取於萬民之貢何也給國家經費之外約其所留
不過如此自此以上皆內府外府之事餘財以共

玩好則玉府之事

凡式貢之餘財以共玩好之用

注謂先給九式及弔用足府庫而有餘財乃可以共玩好明玩好非治國之用言式言貢互文

凡邦之賦用取具焉

注賦用用賦

歲終則以貨賄之入出會之

訓大府職貢賦入出之貳與頒財之式法無府庫

之掌

玉府掌王之金玉玩好兵器凡良貨賄之藏

注此物皆式貢之餘財所作

共王之服玉佩玉珠玉

注佩玉王所帶者玉藻曰天子佩白玉而玄組綬詩傳曰佩玉上有葱衡下有雙璜衝牙蠙珠以納其閒

鄭司農云服玉冠飾十二玉

疏詩傳云佩玉上有葱衡者謂葱玉為衡梁下有

雙璜衡牙者謂以組懸於衡兩頭兩組之末皆有半璧曰璜又以一組懸衡中央末著衡牙使前後觸璜案詩傳又有琚瑀琚瑀所置當於懸衡牙組中央又以二組穿琚瑀内角斜繫於衡兩頭組末繫於璜又云蠙珠以納其閒者組繩有五皆穿珠其閒云冠飾十二玉者案弁師五冕衮冕十二旒鷩冕九旒毳冕七旒絺冕五旒玄冕三旒皆十二玉又有皮弁韋弁冠弁亦皆十二玉也

王齊則共食玉

注玉是陽精之純者食之以禦水氣鄭司農云王齊

當食玉屑

大喪共含玉復衣裳角枕角柶含戸暗反

注角枕以枕尸鄭司農云復招魂也衣裳生時服招

魂復魄於太廟至四郊角柶角七以楔齒令可飯含

玄謂復於四郊以綏

疏含玉璧形而小不言飯玉贈玉者文不備復衣

裳不在司服者司服所掌是尋常衣服玉府所掌其衣服之美者鄭司農云招魂復魄於大廟者王有七廟及寢皆復焉獨言太廟語不足又言至四郊後鄭不從之訓恩謂玉府掌王常服司服掌禮服故下文燕衣服亦玉府掌之

掌王之燕衣服衽席牀第凡褻器衽而甚反第側美反

第簀也鄭司農云褻器清器虎子之屬

䟽案内豎及葬執褻器彼注與此不同彼死者不

用清琖故爲類沐之琖

若合諸侯則共珠槃玉敦 敦音對

注敦槃類珠玉以爲飾古者以槃盛血以敦盛食合諸侯必割牛耳取血以盟珠槃以盛牛耳尸盟者執之

疏合諸侯謂時見曰會按左傳盟小國執牛耳歃血則大國先若諸侯相與盟則戎右執牛耳也

凡王之獻金玉兵琖文織良貨賄之物受而藏之 織音志又

如字

注謂百工為王所作可以獻遺諸侯古者致物於人尊之則曰獻通行曰饋文織畫及繡錦

疏知非獻金玉於王者四方之幣獻入內府不得在此也鄭弟子荅王肅之難引禮記君洗玉爵獻卿是王於諸侯可云獻也

凡王之好賜共其貨賄

訓王府所云食貨皆王之所御者與內府掌凡邦

之食貨賄不同

內府掌受九貢九賦九功之貨賄良兵良器以待邦之大用

注大用朝覲之頒賜訓大用即九式之屬其小用則外府共之

凡四方之幣獻之金玉齒革兵器凡良貨賄入焉

注諸侯朝聘所獻國珍

疏此因朝聘而貢先入于掌貨賄入其要於大府

乃始通於內府也

凡適四方使者共其所受之物而奉之

注王所以遺諸侯者

疏此即王之獻金玉兵器以下是也彼據藏之此據用之

凡王及冢宰之好賜予則共之

注冢宰待四方賓客之小治或有所善亦賜予之

外府掌邦布之入出以共百物而待邦之用凡有灋者

注布泉也其藏曰泉其行曰布取名於水泉其流行無不徧共百物者或作之或買之有法百官之公用也訓待邦之用內包九式諸條並貢賦所入其貴貨內府掌之其泉布外府掌之泉布之外尤廣故外府所共諸用多於內府也

共王及后世子之衣服之用凡祭祀賓客喪紀會同軍旅共其財用之幣齎賜予之財用齎音咨即夷切又子兮切

注齎行道之財用也聘禮曰問幾月之齎此服用亦

謂當用布者也訓祭祀有行道之財者因王外出而
舉者如過大川則用事焉之類賓客則出聘列邦之
類喪紀則行弔侯國之類皆有行道之財也此等皆
泉布所共其目與九式稍異此賜予亦謂泉布

凡邦之小用皆受焉

注皆來受

歲終則會唯王及后之服不會

司會掌邦之六典八灋八則之貳以逆邦國都鄙官府

之治以九貢之灋致邦國之財用以九賦之灋令田野之財用以九功之灋令民職之財用以九式之灋均節邦之財用

訓貢言致賦功言令者貢彼自貢之賦功則有徵斂之事故言、令也賦曰田野者舉多者為主也功曰民職但凡民有職者皆令貢也

掌國之官府郊野縣都之百物財用凡在書契版圖者之貳以逆羣吏之治而聽其會計

注邦四郊去國百里野甸稍也甸去國二百里稍三百里縣四百里都五百里

疏此不言邦中而言官府者以官府在邦中故舉官府以表邦中也訓百物財用即司書所知民財器械以下之數凡載財物者曰書契載人民土地者曰版圖百物財用之在書契版圖者司書掌其正而藏之以待攷司會掌其貳以逆羣吏之治而賞罰之必以書契版圖逆羣吏之治者恐有横取

於民者也此一節承賦式言鈎考畿內之事
以參互攷日成以月要攷月成以歲會攷歲成以周知
四國之治以詔王及冢宰廢置
注參互謂司書之要貳與職內之入職歲之出訓此
一節承典法則言兼鈎攷四國之事羣吏亦以典法
則攷之四國亦以貢法攷之互舉見義也曰計謂之
參互其義未達
司書掌邦之六典八灋八則九職九正九事邦中之版

土地之圖正音征

注九正謂九賦九貢正稅也九事謂九式變言之者重其職明本而掌之非徒相副貳也訓比數者皆邦籍之大者司書主藏之

以周知入出百物以叙其財受其幣使入于職幣

注叙猶比次也謂鉤考其財幣所給及其餘見為之簿書受其幣謂受録其餘幣而為之簿書使之入于職幣幣物當以時用之久藏將朽蠹訓百物之出謂

九事百物之入謂九正職幣所入是為幣餘九正之屬

凡上之用財用必攷于司會

注上謂王與冢宰王雖不會亦當知多少而闕之司會以九式均節邦之財用訓上之用財用是為羞服九事之屬此二者别為出入之要上之用財攷于司會者總知其一歲多少而已不攷之於膳夫司裘諸官使之日會月要者所謂惟王不會也

三歲則大計羣吏之治以知民之財器械之數以知田野夫家六畜之數以知山林川澤之數以逆羣吏之徵令

注械猶兵也山林川澤童枯則不稅

疏司書知民之財器已下川澤已上恐羣吏濫徵斂萬民故知此本數乃逆受鉤考其徵令也訓上文但言版圖此有器械六畜之屬非版圖所載上文不具之者舉版圖以該之大司徒鄉遂州縣之

官以歲時登其夫家之衆寡六畜車輦之稽三歲大比盖以其書上之司書司書得以知土地人民財物之數而逆受其徵令以與司會互攷焉盖民財器械之屬有盛衰耗息之不同其徵令亦當與為繁簡是以攷其治狀也稅斂之法在於司稼故其職云以年之上下出斂法

凡稅斂掌事者受灋焉及事成則入要貳焉

注灋猶數也應當稅者之數成猶平也

疏稅斂掌事者謂若地官閭師旅師徵斂之官訓此承徵令而言稅斂之常數有一定之書是所謂灋要貳謂稅斂之治狀入之者候三年大凡攷其于灋依否盡司書執版圖以稽土地人民之數以土地人民之數為稅斂之灋以稅斂之灋逆徵令之書凡簿書之事司書掌之會計之事司會掌之

凡邦治攷焉

注攷其灋于司書訓邦治掌典法則以下攷於司書

者其籍在焉

職內掌邦之賦入辨其財用之物而執其總以貳官府都鄙之財入之數以逆邦國之賦用

注辨財用之物處之使種類相從總謂簿書之種別與大凡官府之有財入若關市之屬

疏都鄙之財入謂三等采地采地之稅四之一逆邦國之賦用者鉤考用賦多少知其得失訓賦入謂九正貳謂貳司書也邦國之賦用職歲掌其貳

凡受財者受其貳令而書之

注受財受於職内以給公用者貳令若今御史所寫下本奏王所可者書若言某月某日某甲詔書出某物若干給某官某事

及會以逆職歲與官府財用之出而敘其財以待邦之移用

注亦鉤考令藏中餘見為之衡移用謂轉運給他

職歲掌邦之賦出以貳官府都鄙之財出賜之數以待

會計而攷之

疏職内職歲二官一入一出共相鉤攷故職内云以逆邦國之賦用職歲云待會計而攷之訓賦出謂九事貳亦貳司書此二官皆佐司書掌財用出入之籍而無府庫之守者出謂羣吏之出財用賜謂上之賜予也

凡官府都鄙羣吏之出財用受式灋于職歲

注百官之公用式灋多少職歲掌出之舊用事存焉

凡上之賜予以敘與職幣授之

注敘受賜者之尊卑

及會以式灋贊逆會

注助司會鈎考羣吏之計訓內外府只言邦用職內職歲言羣吏之出入財用有異同乎又自大府以下言賜予者甚多不知何故

職幣掌式灋以斂官府都鄙與凡用邦財者之幣

注幣謂給公用之餘凡用邦財者謂軍旅訓官府都

鄙謂羣吏之出財用也用邦財者謂凡九式所不具者

振掌事者之餘財

注振猶抍也撿也掌事謂以王命有所作為先言斂幣後言振財互之抍音拯

皆辨其物而奠其録以書楬之以詔上之小用賜予楬其列反

注奠定也杜子春云定其録籍鄭司農云楬之若今

時為書以著其幣

疏以書楬之謂各為一牌書知善惡價數多少此小用賜予是常賜予王府内府所云好賜是非常賜外府賜予與此職幣同

歲終則會其出凡邦之會事以式灋贊之

疏贊之亦謂贊司會會之事也

司裘掌為大裘以共王祀天之服

注鄭司農云大裘黑羔裘服以祀天示質

疏稟鄭志大裘之上又有玄衣與裘同色亦無文

采

中秋獻良裘王乃行羽物 中音仲

注良善也中秋鳥獸毛毨因其良時而用之鄭司農云良裘王所服也行羽物以賜羣吏玄謂良裘王潦所謂黼裘與此羽物小鳥鶉雀之屬鷹所擊者中秋鳩化為鷹中春鷹化為鳩順其始殺與其將止而大

班羽物

疏云順其始殺與其將止者羅氏中春亦行羽物

季秋獻功裘以待頒賜

注功裘人功微麤謂狐青麛裘之屬鄭司農云功裘

卿大夫所服

疏案玉藻有羔裘豹褎麛裘青豻褎及羔裘狐裘

四種之裘君臣同有但君則用純大夫則褎用雜

然則功裘之内兼有君臣所服裘故言以待頒賜

也

王大射則共虎侯熊侯豹侯設其鵠諸侯則共熊侯豹侯卿大夫則共麋侯皆設其鵠

注大射者謂祭祀射王將有郊廟之事以射擇諸侯及羣臣與邦國所貢之士可以與祭者諸侯謂三公及王子弟封於畿內者卿大夫亦皆有采地焉其將祀其先祖亦與羣臣射以擇之凡大射各於其射宮侯者其所射也以虎熊豹麋之皮飾其側又方制之以為䨏本亦作準謂之鵠著於侯中所謂皮侯王之大射

虎侯王所自射熊侯諸侯所射豹侯卿大夫以下所射諸侯之大射熊侯諸侯所自射豹侯羣臣所射卿大夫之大射麋侯君臣共射焉凡此侯道虎九十弓熊七十弓豹麋五十弓列國之諸侯大射大侯亦九十糝七十豻五十遠尊得伸可同耳所射正謂之侯者天子中之則能服諸侯諸侯以下中之則得為諸侯凡侯中之大小取數於侯道鄉射記曰弓二寸以為侯中則九十弓者侯中廣丈八尺七十弓者侯中

廣丈四尺五十弓者侯中廣一丈考工記曰梓人為侯廣與崇方參分其廣而鵠居一焉然則侯中丈八尺者鵠方六尺侯中丈四尺者鵠方四尺六寸大半寸侯中一丈者鵠方三尺三寸少半寸謂之鵠者取名於鳱鵠鳱鵠小鳥而難中是以中之為雋亦取鵠之言較較者直也射所以直己志用虎熊豹麋之皮示服猛討迷惑者士不大射士無臣祭無所擇

疏云凡大射各於其射宮者謂天子諸侯大夫大

射各於其西郊小學之中云侯者其所射者以其雖有正鵠之別侯其總名云以虎熊豹麋之皮飾其側者侯上下俱有布一幅夾之所飾者唯有兩旁之側云列國之諸侯大射大侯亦九十糝七十豻五十者大侯謂熊侯也糝侯者豹鵠而麋飾糝雜也畿外諸侯與天子同但用皮別耳云示服猛者虎豹是猛獸示能伏之云討迷惑者謂麋者迷也云士不大射者士自無大射禮得與天子大射

者以其得助祭也是以鄭注云豹侯卿大夫以下

所射已下士也至於賓射士又自為賓射不得與

天子賓射也故射人云士豻侯二正是也

大喪廞裘飾皮車

注皮車遣車之革路廞興也若詩之興謂象似而作

之凡為神之偶衣物必沽而小耳

疏興謂象生時物而作之謂明器中之裘皮車亦

謂明器之車以皮飾之云為神之偶衣物必沽而

小者偶謂俑衣謂送死之衣沽麄也

凡邦之皮事掌之歲終則會唯王之裘與其皮事不會

掌皮掌秋斂皮冬斂革春獻之

注皮革踰歲乾久乃可用獻之獻其良者於王以入

司裘給王用

疏許氏說文獸皮治去其毛曰革秋斂皮者鳥獸

毛毨之時其皮善革乃須治用功深故冬斂之訓

凡諸禽獸羽毛齒革之賦貢皆在玉府掌皮葢以

時取而治之以共用

遂以式灋頒皮革于百工

注式灋作物所用多少故事

疏百工冬官之屬若裘氏韋氏函人之類用皮者也

共其毳毛為氈以待邦事毳尺稅反

注當用氈則共之毳毛毛細縟者

疏云當用氈者謂若掌次張氈案則掌皮共毳毛

與冬官使作甗與掌次也

歲終則會其財齎

注財斂財本數及餘見者齎所給與人以物曰齎

疏言斂財本數及餘見者謂四方所入皮革之數與出給不盡者齎有兩義上外府注行道曰齎皮革非行道所用故以給予人物解之財齎二者並據皮革而言也

周禮纂訓卷四

安溪李鍾倫撰

内宰掌書版圖之灋以治王内之政令均其稍食分其人民以居之

注版謂宮中閽寺之屬及其子弟録籍也圖王及后世子之宮中吏官府之形象也政令謂施閽寺者稍食吏禄廩也人民吏子弟分之使衆者就寡均宿衛

疏此云夷即閽寺弟子宿衛后宫者宫正所均謂宿衛王宫者訓凡無爵命者皆通稱爲人民此一節治宿衛后宫之人以下則所以治宫中嬪婦之事

以隂禮教六宫以隂禮教九嬪以婦職之灋教九御使各有屬以作二事正其服禁其奇衺展其功緒衺似嗟反本亦作邪

注鄭司農云隂禮婦人之禮六宫後五前一玄謂六

宫謂后也婦人稱寢曰宫教者不敢斥言之謂之六宫若今稱皇后為中宫矣不言教夫人世婦者舉中省文婦織謂織紝組紃縫線之事九御女御也九九而御于王因以號焉使之九九為屬同時御又同事也正其服止踰侈奇衺若今媚道屐猶録也緒業也杜子春云二事謂絲枲之事

疏先鄭意内宰教此六宫之人復教九嬪者以九嬪掌婦學之法以教九御故更别之後鄭意下别

教三夫人以下至九御六宫文既在上明專教后一人而已訓六宫九嬪教以隂禮九御教以婦職者尊卑異體故所職有大小實則六宫九嬪非無職作也九御非無禮訓也

大祭祀后祼獻則贊瑶爵亦如之祼古亂反瑶音遥

注謂祭宗廟王既祼而出迎牲后乃從後祼也獻謂王薦腥薦熟后亦從後獻也瑶爵謂尸卒食王既酳尸后亞獻之其爵以瑶為飾

疏天地山川社稷等外神后夫人不與故知此據
宗廟而言訓瑤爵有二后酳尸用璧角賓長酳尸
用璧散皆稱瑤爵祼獻之節見司尊彝

正后之服位而詔其禮樂之儀

注薦徹之禮當與樂相應位謂房中戶內及阼所立
處

疏九嬪職云贊后薦徹籩豆是后薦徹也天子禮
薦歌清廟及徹歌雍皆有樂節但內宰所詔惟禮

箋云樂者禮樂相應也云位謂房中户内及阼所立處者天子諸侯祭禮亡據特牲主婦亞獻尸北面拜送爵尸酢主婦主婦適房中祭酒主人致爵于主婦亦於房中拜受爵據有司徹主人位阼階上獻尸侑訖主婦出獻尸於主人席北西面拜送爵云主人席北即當阼階也訓后立位唯據特牲不據少牢者少牢禮避后夫人士妻卑不嫌與后夫人同也

贊九嬪之禮事

注助九嬪贊后之事九嬪者贊后薦玉齍薦徹籩豆

凡賓客之祼獻瑤爵皆贊

注謂王同姓及二王之後來朝覲爲賓客者祼之禮亞王而禮賓獻謂王饗燕亞王獻賓也瑤爵所以亞王酬賓也

疏鄭知賓客是王同姓及二王之後者案大行人上公再祼王先一祼后次再祼侯伯子男一祼無

后祼至祼時大宗伯代后内宰則贊后拜送爵祼者謂行朝覲禮訖即行三享享訖乃賓于户牖之間所謂祼也后之祼者饗燕亦與焉饗以太牢在廟立行禮燕禮其牲狗一獻四舉旅降脱屨升坐無筭爵饗燕皆有獻賓酬賓后亦助王獻酬也

致后之賓客之禮

注謂諸侯来朝覲及女賓之賓客

疏鄭注掌客夫人之禮皆使下大夫致之内宰下

大夫也云女賓者畿内同姓諸侯夫人有會見王

后法

凡喪事佐后使治外内命婦正其服位

注使使其屬之上士内命婦謂九嬪世婦女御鄭司

農云外命婦卿大夫之妻王命其夫后命其婦玄謂

士妻亦為命婦

疏不言三夫人者三夫人從后不在治限云士妻

亦為命婦者夏殷之禮命不及士周禮上士三命

中士再命下士一命

凡建國佐后立市設其次置其叙正其肆陳其貨賄出其度量淳制祭之以陰禮淳音純

注建國者必面朝後市王立朝而后立市陰陽相承之義次司次也叙介次也度丈尺也量豆區之屬鄭司農云佐后立市者始立市后立之也祭之以陰禮者市中之社先后所立社也杜子春云淳幅廣也制謂匹長玄謂純制天子廵狩禮所云制幣丈八尺純

四䝼與陰禮婦人之祭禮

疏鄭引巡狩禮成于春義也趙商問制丈八尺純四䝼何鄭答咫八寸四咫太廣四當為三古三四積畫是以三誤為四也訓自大祭祀后祼獻則贊至此皆所以教陰禮而正其服禁其奇衺者也

中春詔后帥外内命婦始蠶于北郊以為祭服中音仲

注郊必有公桑蠶室焉

疏月令三月后妃東鄉躬桑此云二月者案鄭注

馬質引蠶書曰蠶爲龍精月值大火則浴其種即此仲春始蠶是也至三月臨生蠶時又浴種乃生之故文異耳

歲終則會內人之稍食稽其功事

注內人主謂九御

疏案典婦功授嬪婦及內人女功之事齎既别云嬪婦知內人是九御也

佐后而授獻功者比其小大與其麤良而賞罰之

注獻功者九御之屬典婦功曰及秋獻功
疏小大麤良者布帛縷小則良縷大則麤
會内宮之財用
疏内宮是總六宮之内訓此財用所該者廣如服
屨營葺之類故别於稍食也
正歲均其稍食施其功事憲禁令于王之北宮而糾其
守
注均猶調度也施猶賦也北宮后六宮繫于王言之

明用王之禁令令之守宿衛者

訓所憲禁令如禁其奇衺之類

上春詔王后帥六宫之人而生種稑之種而獻之於王種音同又音重稑音六本又作穋同

注六宫之人夫人以下分居后之六宫者古者使后宫藏種以其有傳類蕃孳之祥必生而獻之示能育之使不傷敗且以佐王耕事共禘郊也鄭司農云先種後孰謂之種後種先孰謂之稑王當以耕種于籍

田玄謂詩云黍稷種稑是也夫人以下分居后之六宮者每宮九嬪一人世婦三人女御九人其餘九嬪三人世婦九人女御二十七人從后惟所燕息焉從后者五日而沐浴其次又上十五日而徧云夫人如

三公從容論婦禮

疏云佐王耕事共禘郊者舉尊而言實山川社稷等皆用之也司農云先種後孰謂之種後種先孰謂之稑未見穀名後鄭引詩見黍稷皆有種稑成

其義也訓自仲春以下皆所以教婦職之漸而展其功緒者也

内小臣掌王后之命正其服位

注命謂使令所爲或言王后或言后通耳

后出入則前驅若有祭祀賓客喪紀則擯詔后之禮事相九嬪之禮事正内人之禮事徹后之俎

注擯爲后傳辭有所求爲詔相正者異尊卑也俎謂后受尸之爵飲于房中之俎

疏云后受尸之爵者據特牲后受尸酢亦有薦俎

后有好事于四方則使往有好令於卿大夫則亦如之

注后於其族親所善者使往問遺之

疏后有族親在四方謂畿外諸侯於王有親若魯衛晉鄭於諸侯言事卿大夫言令者后於卿大夫時有言教至焉畿外則全無言教所及故以事言之

掌王之陰事陰令

注隂事羣妃御見之事隂令王所求為於北宮

閽人掌守王宮之中門之禁

注中門於外內謂中謂雉門也春秋傳曰雉門災及

兩觀

疏引春秋傳者證魯三門雉門有兩觀為中門則

天子五門雉門亦為中門有兩觀矣

喪服凶器不入宮潛服賊器不入宮奇服怪民不入宮

注喪服衰絰凶器明器也潛服若衷甲者賊器盜賊

之任器兵物皆有刻識奇服衣非常春秋傳曰尨奇無常怪民狂易
凡內人公器賓客無帥則幾其出入
注三者之出入當須使者符節乃行鄭司農云公器將持公家器出入者
以時啟閉凡外內命夫命婦出入則為之闢
注內命夫卿大夫士之在宮中者
疏內命婦三夫人以下

掌埽門庭

疏閽人掌中門之門庭若餘門庭則各有守者埽之

大祭祀喪紀之事設門燎蹕宮門廟門

注燎地燭也蹕止行者廟在中門之外

疏喪紀設門燎蹕宮門廟門者謂朝廟及出葬時

凡賓客亦如之

疏賓客在宮中廟中謂饗食在廟燕在寢

寺人掌王之內人及女宮之戒令相道其出入之事而糾之

注女宮刑女之在宮中者

若有喪紀賔客祭祀之事則帥女宮而致於有司

注有司謂宮卿世婦

疏知有司是宮卿世婦者言有司明是男子官宮卿所掌女宮非是下世婦之帥女宮者也

佐世婦治禮事

注二十七世婦

掌内人之禁令凡内人弔臨於外則帥而往立於其前而詔相之

注從世婦所弔若哭其族親立其前者賤也賤而必詔相之者出入王宫不可以闕於禮

疏案世婦職云掌弔臨于卿大夫之喪故知内人從之也云若哭族親者據理而言

内豎掌内外之通令凡小事

注內后六宮外御大夫也使童豎通王內外之命給

小事者以其無與爲禮出入便疾內外以大事聞王

則俟朝而自復

疏云大事自復者經云凡小事明大事自復也

若有祭祀賓客喪紀之事則爲內人蹕

注內人從世婦有事於廟者

疏祭祀三事爲內人蹕皆謂在廟時祭祀在廟賓

客饗食亦在廟喪紀有朝廟及祖奠遣奠皆在廟

也知從世婦者世婦掌祭祀三事與此同

王后之喪遷於宮中則前蹕及葬執䙴器以從遣車

注喪遷者將葬朝於廟䙴器振飾頮浴之器

疏遣車謂將葬而朝七廟將行在大祖廟中為大

遣奠苞牲取下體天子太牢苞九个遣車九乘后

同使人持之往如墓內豎執䙴器從之若生時亦

執䙴器從也若然鄭注玉府䙴器為清器虎子者

彼據生時也頮呼內反

九嬪掌婦學之灋以教九御婦德婦言婦容婦功各帥其屬而以時御叙于王所

注婦德謂貞順婦言謂辭令婦容謂婉娩婦功謂絲枲凡羣妃御見之法月與后妃其象也卑者宜先尊者宜後女御八十一人當九夕世婦二十七人當三夕九嬪九人當一夕三夫人當一夕后當一夕亦十五日而徧云自望後反之

凡祭祀贊玉齍贊后薦徹豆籩 齍音咨劉音祖稽反

注玉齍玉敦受黍稷器后進之而不徹

疏祭祀贊玉齍者凡祭祀之時男子進俎婦人設豆籩簠簋案明堂位有虞氏用兩敦周用八簋特牲少牢大夫士用敦今天子用敦者周兼四代之器云后進之而不徹者以經玉齍直贊不云薦徹也

若有賔客則從后

疏謂后助王饗燕時

大喪帥敘哭者亦如之

注亦從后后哭之衆次敘者乃哭

世婦掌祭祀賓客喪紀之事帥女宮而濯摡為齍盛摡古愛反

注摡拭也為猶差擇

疏此婦人所掌祭祀謂祭宗廟賓客謂饗食諸侯喪紀謂朝廟設祖奠與大遣奠時祭祀黍稷舂人舂之饎人炊之世婦非舂非炊故知為是差擇也

及祭之日涖陳女宮之具凡内羞之物

注内羞謂房中之羞

疏案春官世婦云掌女宫之宿戒及祭祀比其具

此官直臨之而已

掌弔臨于卿大夫之喪

注王使往弔

疏案司服公卿大夫皆王親弔此文使世婦往弔

者蓋致禮物

女御掌御敘于王之燕寢

注言掌御敘防上之專妬者于王之燕寢則王不就后宮息也

疏云防上專妬者解所以不使九嬪世婦掌房之意

以歲時獻功事

注絲枲成功之事

凡祭祀贊世婦

注助其帥涖女宮

大喪掌沐浴

注王及后之喪

后之喪持翣翣所甲切

注翣棺飾也持而從柩車

疏天子八翣后同將葬向壙之時使女御持之左

右各四人

從世婦而弔于卿大夫之喪

注從之數蓋如使者之介云

疏世婦象大夫介依命數則王之大夫四命世婦之從亦四人

女祝掌王后之内祭祀凡内禱祠之事

注内祭祀六宫之中竈門戶禱疾病求瘳也祠報福

疏祭法王立七祀今直云竈門戶者以婦人無外事故無行與中霤等禱祠是非常祭后無外事故知惟有求瘳報福之事也

掌以時招梗禬禳之事以除疾殃梗古猛反鄭音亢禬音儈古外切禳音穰

汝陽切

注鄭大夫讀梗為亢謂招善而亢惡去之玄謂梗禦未至也除災害曰禬禬猶刮去也卻變異曰禳禳攘也

女史掌王后之禮職掌內治之貳以詔后治內政

注內治之法本在內宰書而貳之

逆內宮

注鉤考六宮之計

疏六宮所有費用皆當鉤攷之

書內令

注后之令

疏謂書而宣布於六宮之中

凡后之事以禮從

注亦如太史之從于王

疏案太史職大會同朝覲將幣之日執書以詔王

鄭注云告王以禮事此女史亦執禮書以從后

典婦功掌婦式之灋以授嬪婦及內人女功之事齎盜音

咨本又作粢

注婦式婦人事之模範灋其用財舊數嬪婦九嬪世婦言及以殊之者容國中婦人賢善工於事者事齋謂以女工之事來取絲枲鄭司農云内人謂女御

疏知嬪婦有國中婦人者典絲云頒絲于外内工

注云外工外嬪婦也式猶九式之式皆用財之制也

凡授嬪婦功及秋獻功辨其苦良比其小大而賈之物書而楬之賈音嫁楬其列反

注授當為受國中嬪婦所作成即送之不須獻功時

賈之者物不正齊當以泉計通功鄭司農苦讀為盬

疏云以泉計通功者婦人等受絲枲作有麤細布

絹惡者盡其材猶不充功善者少送以充功直也

以共王及后之用頒之于內府

訓內府所藏皆貨賄之良者言共王及后之用其

為良者可知其苦者則注以為典絲典枲藏之也

典絲掌絲入而辨其物以其賈楬之

注絲入謂九職之嬪婦所貢絲

疏后宮所蠶之絲自於后宮用之以為祭服不入典絲其歲之常貢若禹貢兖州貢漆絲等當入此

典絲也辨其物者謂絲有善惡不同

掌其藏與其出以待興功之時

注絲之貢少藏之出之可同官也時者若溫煖宜縑帛清涼宜文繡

疏文繡必於清涼者以文繡染絲為之若於夏暑

損色也

頒絲於外内工皆以物授之

注外工外嬪婦也内工女御

疏以物授之者若縑帛則授以素絲若文繡則授以綵絲

凡上之賜予亦如之

注王以絲物賜人

疏亦如之者亦以物授之

及獻功則受良功而藏之辨其物而書其數以待有司之政令上之賜予

注良當為苦字之誤苦功以給有司之公用其良功典婦功受之以共王及后之用

疏鄭破良為苦者以良者入典婦功故典枲直有苦者明典絲亦不得有良者

凡祭祀共黼畫組就之物

注以給衣服冕旒及依盥巾之屬白與黑謂之黼采

色一成曰就

疏云共黼畫者凡祭服皆畫衣繡裳組就者以組為冕旒之就物謂絲之物色注欲見尊卑皆授絲物故云給據臣言也經云共據王言也周之冕服九章直言黼者據美者而言

喪紀共其絲纊組文之物纊音曠

注以給線縷著盱口綦握之屬青與赤謂之文

疏云給線縷者謂所裁縫皆用線縷釋經絲也著

盱口綦握之屬者釋經纊組綦士喪禮握手玄纁

裹著組繫綦喪大記屬纊以俟絶氣内則云屨著

綦綦屨繫文繡之屬亦用絲

凡飾邦器者受文織絲組焉

注謂茵席屏風之屬

疏上言祭祀喪紀所用故此是據生人器物茵著

褥也席者謂席之四縁若紛純畫純黼純是也屏

風即上文注云黼依也重言之者上據祭祀時此

據王所用

歲終則各以其物會之

注種別為計

疏自上經掌其藏與其出及黼畫以下各別為計

典枲掌布緦縷紵之麻草之物以待時頒功而授齎

注緦十五升布抽其半者白而細疏曰紵草葛蕡之屬

疏云麻草之物者謂布緦縷用麻之物紵用草之

物布中可以兼用葛蕡之草為之

及獻功受苦功以其賈楬而藏之以待時頒

注其良功亦入于典婦功以共王及后之用

疏云以待時頒者即下文頒衣服及賜予也

頒衣服授之賜予亦如之

注授之授受頒者帛言待有司之政令布言頒衣服互文

歲終則各以其物會之

內司服掌王后之六服褘衣揄狄闕狄鞠衣展衣緣衣

素沙褘音暉揄音遥鞠居六反展張彥反緣或作褖同兎亂反

注狄當為翟雉名伊雒而南素質五色皆備成章曰翬江淮而南青質五色皆備成章曰摇王后之服刻繒為之形而采畫之綴於衣以為文章褘衣畫翬者揄狄畫摇者闕狄刻而不畫此三者皆祭服從王祭先王則服褘衣祭先公則服揄狄祭羣小祀則服闕狄鞠衣黄桑服也色如鞠塵象桑葉始生月令三月薦鞠衣于先帝告桑事展衣以禮見王及賓客之服

字當為禮襢之言亶亶誠也緣衣實作褖衣字或作稅褖衣御于王之服亦以燕居男子之褖衣黑則是亦黑也以下推次其色則闕狄赤揄狄青禕衣玄婦人尚專一連衣裳不異其色素沙者今之白縳也六服皆袍制以白縳為裏今世有沙縠者名出於此

䟽禕亦是翟以其六服之首故目言衣王祭服有六后祭服唯三翟者天地山川社稷等后夫人不與也必知不與者案内外宗佐后皆云宗廟不云

外神云男子之褖衣黑者案士冠禮陳服于房爵弁服皮弁服玄端服士喪禮陳襲事于房亦云爵弁服皮弁服褖衣褖衣當玄端之處以冠時玄端衣裳別及死襲時玄端連衣裳與婦人褖衣同故男子玄端亦名褖衣云以下推次其色者以鞠衣黃褖衣黑二者為本以五行之色推之褖衣水色黑則展衣金色白鞠衣土色黃闕狄火色赤揄狄木色青五色已盡尚有天色玄禕衣最上象之云

六服皆袍制者袍制衣複不單

辨外内命婦之服鞠衣展衣緣衣素沙

注内命婦之服鞠衣九嬪展衣世婦緣衣女御外命婦其夫孤則服鞠衣其夫卿大夫則服展衣其夫士則服緣衣三夫人及公之妻其闕狄以下乎侯伯之夫人揄狄子男之夫人亦闕狄唯二王後褘衣

疏案司服孤卿大夫士皆據諸侯之臣諸侯之臣皆分為三等則其妻亦以次受此服若然五等諸侯

之臣命雖不同有孤之國孤絺冕卿大夫同玄冕
無孤之國卿絺冕大夫玄冕其妻皆約夫而服此
三等服天子之臣服亦得與諸侯之臣服同案王
藻云夫人揄狄注云夫人三夫人若三公夫人不
得過闕狄知者射人云三公執璧與子男同則三
公亦毳冕王藻君命屈狄據子男夫人則三公之
妻亦當屈狄然天子三公有功加命服衮則其妻
亦得服褘衣矣

凡祭祀賔客共后之衣服及九嬪世婦凡命婦共其衣服共喪衰亦如之衰七雷反

注凡者凡女御與外命婦也臣之命者再命以上受服則下士之妻不共也外命婦唯王祭祀賔客以禮佐后得服此上服自於其家則降焉

疏云九嬪世婦者謂助后祭祀賔客時喪衰者外命婦為王服齊衰於后無服九嬪以下為王斬衰為后齊衰云下士之妻不共者約大宗伯再命受

服天子下士唯一命也

后之喪共其衣服凡内具之物

注内具紛帨線纊鞶袠之屬

疏后喪衣服謂襲十二稱小斂十九稱大斂百二十稱知内具之物是紛帨之屬者約内則婦事舅姑有此數物

縫人掌王宮之縫線之事以役女御以縫王及后之衣服

注女御裁縫王及后之衣服則為役助之宮中餘裁

縫事則專為焉

疏役女御為女御所役

喪縫棺飾焉

注孝子既啓見棺猶見親之身既載飾而以行遂以葬若存時居于帷幙而加文繡喪大記曰飾棺君龍帷三池振容黼荒火三列黻三列素錦褚加偽荒纁紐六齊五采五貝黼翣二黻翣二畫翣二皆戴圭魚躍拂池君纁戴六纁披六此諸侯禮也禮器曰天子

八翣諸侯六翣大夫四翣漢禮器制度飾棺天子龍
火黼黻皆五列又有龍翣二其戴皆加璧
疏此喪以王為主王家后世子以下亦縫棺飾也
云帷幕加文繡者生時帷幕無文繡今更加文繡
者即所引喪大記是也訓注引喪大記文與難曉
今以孔氏疏之義附之案載棺車曰柳車即下文
翣柳帷所以衣車池象屋承霤屋承霤以木為之
承於屋霤入此木中又從木中而霤於地池者象

焉但以織竹為之衣以青布天子四池諸侯闕後一振容者以絞繒畫摇雉懸池下車行幡動以振容儀荒者蒙也謂車上覆鼈甲也亦柳為之以繒衣之縁邊畫為黼文故曰黼荒又於荒中央畫火及黻各三行火形如半環黻兩已相背素錦白錦也褚屋也以素錦為屋板施于荒下僞者帷字之誤帷荒即龍帷黼荒也大夫以上始有褚以襯覆棺乃加帷荒焉紐所以連結帷荒使上蓋與邊墻

不相離以纁帛為之兩旁各三凡六齊象車蓋在
鼈甲上中央高三尺徑二尺餘以五采繒衣之又
連貝為五行交絡齊上翣形似方扇以木為之兩
角高戴圭者置圭於翣之兩角為飾也魚者懸銅
魚於池下在振容間車行則躍而拂池戴值也使
棺堅值古者棺木無釘用皮束之橫束有三每一
束兩邊各屈皮為紐三束則六紐纁戴者穿纁帛
戴於紐兩旁各六以繫柳骨纁披者以纁帛繫纁

戴與柳骨相結之處而出於帷外每戴一人牽之車登高則引前車適下則引後敧左則引右敧右則引左以防傾覆也天子之禮則有加數不可攷矣

衣翣柳之材

注必先纏衣其材乃以張飾也

疏柳即上帷荒是也翣柳二者各有材以采繒纏之乃張飾於其上

掌凡内之縫事

染人掌染絲帛凡染春暴練夏纁玄秋染夏冬獻功暴步卜反劉步落反

注暴練練其素而暴之纁玄者謂始可以染此色者玄纁天地之色以為祭服石染當及盛暑熱潤始湛研之三月而後可用考工記鍾氏染纁術也染玄則傳闕矣染夏者染五色謂之夏者其色以夏狄為飾夏狄是其總名其類有六曰翬曰搖曰鷂音遙曰甾曰希曰蹲其毛羽五色皆備成章染者擬以為深淺之

度是以放而取名焉

疏云纁玄謂始可以染此色者石染當及夏日乃可爲以朱湛丹秫易和釋也云玄纁天地之色者赤與黄共爲纁天玄地黄也凡六冕服皆玄衣纁裳故云以爲祭服

掌凡染事

追師掌王后之首服爲副編次追衡笄爲九嬪及外内命婦之首服以待祭祀賓客

注鄭司農云追冠名士冠禮記曰牟追夏后氏之道也衡維持冠者玄謂副之言覆所以覆首為之飾服之以從王祭祀編編列髮為之服之以桑次次第髮長短為之所謂髲髢服之以見王王后之燕居亦纚笄總而已追猶治也王及后之衡笄皆以玉為之唯祭服有衡垂于副之兩旁當耳其下以紞縣瑱笄卷髮者外內命婦衣鞠衣襢衣者服編衣緣衣者服次外內命婦非王祭祀賓客佐后之禮自於其家則亦

降焉少牢饋食禮曰主婦髲鬄衣侈袂特牲饋食禮

曰主婦纚笄宵衣是也昏禮女次純衣攝盛服耳凡

諸侯夫人於其國衣服與王后同

疏案詩副笄六珈鄭注云副既笄而加飾其制未

聞云服以從王祭祀者謂三翟皆首服副云服之

以桑者只據鞠衣不云展衣者文畧其實綿亦兼

展衣也云次以見王者見王有二一是以禮朝見

王則服展衣與編一是接御見王則服緣衣與次

也云后燕居纚笄總而已者纚六尺以韜髮笄以
安髮總者既繫其本又總其末經云副編次以待
祭祀賓客明燕居不著次矣云王后之衡笄皆以
玉為之者以弁師王之笄以玉也弁師云諸公用
玉為瑱則夫人與君同用玉瑱明衡笄亦用玉矣
三夫人與三公夫人既同服翟衣則衡笄亦用玉
矣九嬪命婦等當用象云惟祭服有衡者明衡笄
唯施於翟衣鞠衣以下無衡但亦有紞以縣瑱婦

得服翟衣者紞用五采瑱用玉餘則三采瑱用石故著詩云充耳以素鄭云所以縣瑱下云以青以黄據臣三色其瓊英瓊華注云美石云女次純衣攝盛服者按昏禮士爵弁親迎攝盛士妻服褖服首服次亦攝盛也純衣即褖衣也云諸侯夫人於其國衣服與王后同者公夫人褘衣服次如后見内司服侯伯夫人揄狄見太祖及羣廟闕狄以下亦同子男夫人闕狄見太祖及羣廟與羣小祀鞠

衣已下亦同其燕居竝纚笄綃衣也云在其國衣服與后同者對諸臣之妻有助后祭之事諸侯夫人無助后祭故得與后同服也訓編次皆以髮為之編者取他髮為假髻次者取他髮被已髻以為飾衡笄據注疏說似有二事衡所以維持冠而懸瑱笄所以安髮衡男子女人皆有其制則未詳笄亦有二有安髮之笄有貫冕之笄貫冕之笄男子有婦人無安髮之笄男子婦人俱有服翟者玉笄

鞠衣以下象笄也

喪紀共笄經亦如之

訓喪之笄蓋用木

屨人掌王及后之服屨為赤舄黑舄赤繶黄繶青句素屨葛屨舄音昔思積切繶音憶於力切句音劬一音姜踰反

注屨自明矣必連言服者著服各有屨也複底曰舄禪下曰屨古人言屨以通於複今世言屨以通於禪舄屨有約有繶有純者飾也凡屨舄各象其裳之色

士冠禮曰玄端黑屨青絇繶純素積白屨緇絇繶純爵弁纁屨黑絇繶純是也王吉服有九舃有三等赤舃為上冕服之舃詩云王錫韓侯玄衮赤舃則諸侯與王同下有白舃黑舃王后吉服六唯祭服有舃玄舃為上禕衣之舃也下有青舃赤舃鞠衣以下皆屨句當為絇絇繶純者同色今云赤繶黃繶青絇雜互言之明舃屨衆多反覆以見之凡舃之飾如繢之次赤繶者王黑舃之飾黃繶者王后玄舃之飾青絇者

王白舄之飾言絇必有繶純言繶必有絇純三者相將王及后之赤舄皆黑飾后之青舄白飾凡屨之飾如繡次也黄屨白飾白屨黑飾黑屨青飾絇謂之拘著舄屨之頭以為行戒繶縫中紃純縁也天子諸侯吉事皆舄其餘唯服冕衣翟著舄耳士爵弁纁屨黑絇繶純尊祭服之屨飾從繢也素屨者非純吉有凶去飾者言葛屨明有用皮時

疏舄屨有絇繶純者繶是牙底相接之縫綴條於

其中約謂屨頭以絛為鼻純謂以絛為口緣經不
云純者文畧引士冠禮者驗屨裳同色玄端黑屨者
凡玄端上士玄裳中士黃裳下士雜裳云黑屨者
據玄裳為正青約繶純者飾從繡次也云素積白
屨者皮弁服素積以為裳故白屨緇約繶純亦飾
從繡次也爵弁纁屨黑約繶純者注云尊祭服飾
從繢次也王之六冕皆玄衣纁裳配以赤舄象纁
裳也白舄配韋弁皮弁黑舄配冠弁故云王之吉

服有九章弁皮弁皆以素為裳冠弁則諸侯視朝之服與玄端大同小異皆玄冠緇布衣而裳有異耳朝服則素裳白屨玄端之裳則玉藻云韠君朱大夫素士爵韋是韠從裳色則天子諸侯朱裳大夫素裳其舄皆不得與裳同色既不得與祭服同赤舄又不得與皮弁韋弁同白故從上士玄裳無正而黑舄也大夫玄端素裳亦當從玄裳黑屨矣云鞠衣以下皆屨據下文命夫命婦唯言屨不言

舄也素屨者大祥時所服去飾葛屨者自赤舄以下夏則用葛爲之若冬則用皮爲之在素屨下者欲見素屨亦用葛與布也黄繶爲王后玄舄之飾者以天玄與地黄相對爲繢次其青絇亦得與緣衣黒屨爲飾但言白舄據尊者而言訓案繢次者相對之色如東方青對西方白也繡次者相生之色如土黄生金白也

辨外内命夫命婦之命屨功屨散屨

注命夫之命屨纁屨命婦之命屨黄屨以下功屨次命屨於孤卿大夫則白屨黒屨九嬪内子亦然世婦命婦以黒屨爲功屨女御士妻命屨而已士及士妻謂再命受服者散屨亦謂去飾

疏云命夫之命屨纁屨者大夫以上則有命舃此云命屨唯有士服爵弁纁屨而已云命婦之命屨黄屨以下者以其外命婦孤妻以下内命婦九嬪以下不得服舃皆自鞠衣以下故云屨也云功屨

次命屨於孤卿大夫則白屨黑屨者案司服孤卿

大夫皆冕同以赤舄為命舄下仍有韋弁白屨冠

弁黑屨是孤卿大夫於屨中唯有功屨也云九嬪

內子亦然者九嬪與孤妻內子以黃屨為命屨則

功屨之中亦止有白屨黑屨也世婦以展衣白屨

為命屨則功屨中唯有黑屨女御士妻則唯有祿

衣黑屨而已鄭志答趙商問云大裘衮衣鷩衣毳

衣絺衣玄衣皆纁裳赤舄韋弁衣以韎皮弁衣以

布皆素裳白舄冠弁服黑衣裳而黑舄冠弁玄端
禕衣玄舄首服副從王見先王揄翟青舄首服副
從王見先公闕狄赤舄首服副從王見羣小祀鞠
衣黄屨首服編以告桑禮衣白屨首服編以禮見
王褖衣黑屨首服次以御於王后服六翟三等三
舄玄青赤鞠衣以下三屨黄白黑
凡四時之祭祀以宜服之
注祭祀而有素屨散屨者唯大祥時

疏云唯大祥時者此據外內命夫為王斬衰而言初死著菅屨卒哭與齊衰初死同疏屨既練與大功初死同繩屨大祥與小功初死同吉屨無絇繶純故上經注云非純吉散與素一也知有素屨散屨者以總結上文諸屨也

夏采掌大喪以冕服復于大祖以乘車建綏復于四郊乘繩證反綏而誰反

注求之王平生常所有事之處乘車玉路於太廟以

冕服不出宫也四郊以綏出國門此行道也鄭司農云士喪禮曰士死于適室復者一人以爵弁服升自東榮中屋北面招以衣曰皋某復喪大記曰復男子稱名婦人稱字檀弓曰君復于小寢大寢小祖大祖庫門四郊玄謂綏當作緌明堂位曰夏后氏之緌以旄牛尾為之綴於橦上所謂注旄于干首者王祀四郊乘玉路建大常今以之服去其旒異之於生亦因先王有徒緌者

疏冕服自衮冕以下六冕及爵弁皮弁之等復者
各依命數天子則十二人服朝服而復天子七廟
此直云大祖者案祭僕云大喪復于小廟注云小
廟高祖以下謂親廟四其五寢則隷僕復之故隷
僕職云大喪復於小寢大寢注云小寢高祖以下
之寢始祖曰大寢唯二祧無月祭則不復也檀弓
復于庫門四郊周禮不言庫門者文不具也云乘
車玉路者以祀于郊用玉路也云復者二人者命

士不命之士皆一人若大夫以上皆依命數也云以爵弁者凡復皆用上服故用士助祭之服也云男子稱名婦人稱字者據大夫士若天子則稱天子諸侯則稱某甫臣不名君也云注旄於干首者案鍾氏染羽以為旌旗則旌旗亦有鳥羽獨云旄牛尾舉一而言實兼有也云去其旒者生時九旗有緌有旒今死故去旒先王有徒緌者有虞氏之緌未有在下旗旐之屬也訓言去旒則有緌存焉

以正幅直屬於竿曰縿又析帛横屬於縿曰旒大常則十二旒也有虞氏但注旄竿首未有縿帛尚質也故曰綏

周禮纂訓卷四